﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ وَمَا نَحۡنُ لَكَ بِمُؤۡمِنِينَ ٥٣﴾ [هود: 53]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لِما قَبْلَها:

بيـانُ موقـفِ الجاحدين بعد ذكـر أسـباب الهداية وسبل الرعاية

بعد ما أفصح هود ﷺ وأبان عن دعوته، ومحّض لهم النّصح على غاية البيان، ما كان جوابهم إلّا أن ردّوا عليه بعد أن أظهر لهم من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ﴾[1]، فأجابوا هذه الدّعوة الرّشيدة بالرّفض القاطع؛ فطالبُوا بعد الرّفض أن يأتيهم بالبيّنة، وهذا شديدُ الغرابة؛ كالقاضي الذي يرفض الدّعوى ثمّ يطالب بالدّليل[2]، فالمناسبة بين الآية وما سبقها هو بيان موقف الجاحدين، بعد إرخاء عنان الهداية، وتوفير سبل الرعاية، وتقديم النُّصح تلو النُّصح، لكن مَن ألجم عقلَه عن الحقِّ، لُجِم بلجام الرقِّ.

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿بِبَيِّنَةٖ﴾: أصلُ الكلمةِ من البَيْنِ، وهو انْكِشافُ الشَّيءِ[3]. والبَيِّنةُ: الأمرُ الواضح، ومنه قوله: ﴿إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّي﴾ [الأنعام: 57]، أي: أنا على أمرٍ واضحٍ ظاهرٍ. والبَيِّنة: الحُجَّة، ومنه: (البَيِّنةُ على المدَّعي)؛ لأنَّ بها ينكشف الحقّ ويتَّضح. والبَيِّنةُ: الدَّلالة الواضحة عقليَّة كانت أو حسيَّة[4]. والبيان: التَّوضيحُ والكَشْفُ، يُقالُ: بانَ الشَّيْءُ وأبانَ إذا اتَّضَحَ وانْكَشَفَ. وفُلانٌ أبْيَنُ منْ فُلانٍ؛ أيْ أوْضَحُ كَلامًا منْهُ[5]، و"اسْتَبانَ الشَّيءُ: أي تبيَّن. واستبانَه: أي: بيَّنه، يتعدّى

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/308.
(2) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 7/3718.
(3) ابن فارس، مقاييس اللغة: (بين).
(4) السّمين الحلبي، عمدة الحفاظ: (بين).
(5) ابن فارس، مقاييس اللغة: (بين).

ولا يتعدّى، وعلى الوجهين يقرأ قول الله تعالى: ﴿وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝٥٥﴾ [الأنعام: 55]، بنصب السّبيل ورفعه"[1]، والمقصود بالبيِّنة في الآية: الحُجَّة الواضحة[2].

2) ﴿بِتَارِكِيٓ﴾: أصْلُ التَّرك: الكفُّ والإعراضُ، يُقالُ: تركْتُ الشَّيْءَ: إذا كَفَفْتُ وأعرَضْتُ عنه، ويأْتي بمعنَى التَّخلِّي عن الشيء[3]. ويُطلَقُ على الإسقاطِ، يُقالُ: تَرَكَ حَقَّهُ، أي: أسقَطَهُ، وهو أيضًا: الجَعْلُ، يُقالُ: تَرَكَهُ يَفعَلُ كذا، أي: جَعَلَهُ يَفْعَلُهُ[4]. ومن معانيه: المفارَقةُ، والهَجْرُ، والإهمالُ، والرَّفْضُ، قال ساعدة بن جُؤَيّة:

شابَ الغُرابُ ولا فُؤادُك تارِكٌ *** ذِكْرَ الغَضُوبِ ولا عِتابُكَ يَعْتِبُ[5]

أراد طال عليك الأمر حتّى كان ما لا يكون أبدًا، وهو شيب الغراب[6]، والمقصود بالتَّرك في الآية: التَّخلِيَةُ عَنِ الشَّيْءِ.

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

عنوانُ الخسارةِ الإصـــرارُ على عبادةِ الأوثـان، ورفضُ كلِّ حجَّةٍ وبيان

بعد أن ذكر الله تعالى تبليغ هود ﷺ قومَه دعوةَ ربِّه، ذكر في هذه الآية ردَّ قومه لتلك الدَّعوة في جحودهم للبيّنة، ثمّ إنذاره لهم؛ إذ قالوا: يا هود، ما جئتنا بحُجّة واضحة تدلُّ على صحَّة دعواك، أنَّك مُرسل من عند الله، وقد قالوا ذلك عنادًا منهم، وجحودًا للحقِّ، وما نحن بتاركي عبادة آلهتنا، بسبب قولك الَّذي لا بيِّنة عليه، وما نحن بمصدقين ما جئت به[7].

(1) نشوان الحميري، شمس العلوم: (اسْتَبانَ).
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 12/51.
(3) الأزهريّ، تهذيب اللّغة، وابن فارس، مقاييس اللّغة: (ترك).
(4) ابن منظور، لسان العرب، والزّبيديّ، تاج العروس: (ترك).
(5) الخليل، العين: (ترك).
(6) ابن سيده، المحكم: (ترك).
(7) المراغيّ، تفسير المراغيّ: 12/49.

❁ الإيضاحُ اللُّغويُّ والبَلاغِيُّ:

عِلَّةُ فصلِ مطلع الآية:

الأقوالُ المتبادلةُ في الحوارِ، هي الرّابطُ بين أجزاء الكلام

جاءت الجملة في قوله جلّ شأنه: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ﴾، مجرّدةً من العاطف؛ لأنّها ردّ على جواب القوم لقول هود؛ إذ قال لهم: ﴿وَيَٰقَوۡمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ﴾، فكان الجواب: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ وَمَا نَحۡنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوۡلِكَ﴾، وهو وارد في سياق الحوار بين الطّرفين، فلا يحتاج للرّبط بالواو العاطفة؛ لأنّ الرّابط واقع بالمحاورة، وردّ الكلام فيما بينهم.

غرضُ النّداء:

الجاحدون عنوانهم الرَّفضُ والإنكار

افتتاح خطابِ عادٍ لنبيِّهم بالنّداء كما في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ﴾، يختلف عن غرضِ نداءِ هود ﷺ لهم، ذلك أنَّهم أرادوا بالنِّداءِ الزَّجر والرَّدع، فغرضُ ندائهم الاعتراض والإنكار عليه بسببِ ما دعاهم إليه، ويفترق غرضُ النّداء بحسب سياقِه ومقصدِ قائله.

دلالةُ استعمالِ أداةِ النّداء:

نداءُ القريبِ بأداة البعيد كنايةٌ عن انزعاجِ المتكلِّم

آثر في الخطاب استعمال حرف النّداء (يا)، في قوله تبارك اسمه: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ﴾، وهو أسُّ باب النّداء، لصلاح استعماله للقريب والبعيد، ولمّا كان هود ﷺ قريبًا منهم، بقرينة المخاطبة والمحاورة، فإنّ حرف النّداء يحتمل أنّه أُريد به معناه الحقيقيّ، بنداء القريب للتّنبيه والاهتمام بمضمون المُقال، كما يحتمل أنّه أريد به نداء البعيد، فيكون المعنى مجازيًّا؛ حيث أنزلوا القريب منزلة البعيد، تنبيهًا على أنّه غافل غفلة من لا يسمع النّداء إلّا بارتفاعِ الصَّوت، وهو كنايةٌ عن انزعاجِهم.

دلالةُ النِّداءِ بالاسم العلم:

النّداءُ بالاسم المجرَّدِ غلظة واستخفاف

حكى النّظم الجليل طريقتهم بخطاب هود ﷺ، في قوله جلّ شأنه: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ﴾ مكتفين باسمه وحسب، دون

صفته كنبيّ أو رسول، إشارةً إلى الاستخفاف به ودعوته، فأظهروا له الغلظة والجفاء[1].

دلالة النّفي:

نـفـيُ الاقـتـنـاع بالبيّنة، يُنزَّل مـنـزلـةَ عـدم المجيء بها

دلّ النّفي في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ﴾، على انتفاء الوصف لا انتفاء المجيء، وذلك للإشارة إلى أنّ حجّته غير مقنعة، وكأنّ مشكلتهم في البيّنة لا في حاملها، ولكنّ تلاحق صدودهم يشي بغير ذلك، وحكاية القرآن لقولهم جاء على سبيل الاستغراب من كذبهم الوقح، وبيان "فَرْط عنادِهم وعدم اعتدادِهم بما جاءهم من البيّنات الفائتةِ للحصر"[2]. وقد نصّ القرآن على ورود الآيات لهم، في قوله: ﴿وَتِلۡكَ عَادٞ جَحَدُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ﴾ [هود: 59]. "فأوضحوا لكلّ ذي لبّ أنّهم مكابرون لقويم العقل، وصريح النّقل، فهم مفترون، وإنّما نفوا أنّ ما جاءهم به آيات؛ لأنّهم مضوا في طغيانهم بأنّهم رفضوا الاعتراف بأيّ آية، إذا لم تأتِ على وفق أهوائهم ومقترحاتهم، وهذا "دليل على أنّهم تركوا اتّباعه عنادًا، لا أنّهم يعتقدون أنّه لم يأتِ ببيّنة"[3]، وهذا دَيْدَنُ المعاندين، كما كان العرب يقولون للنّبي ﷺ بعد أن أتاهم من الآيات على يده، ما يفوت الحصر: ﴿لَوۡلَآ أُنزِلَ عَلَيۡهِ ءَايَةٞ مِّن رَّبِّهِۦۖ﴾ [يونس: 20]"[4].

نكتةُ استعمال ﴿مَا﴾ النّافية:

نـفـي الآيـة المُقنِعة، دليلُ البصائر المقنَّعة

آثر النّظم الكريم: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئۡتَنَا بِبَيِّنَةٖ﴾، النّفي بإدخال ﴿مَا﴾ النّافية، على الفعل الماضي، دون أن يقول: (لم تأتنا)؛ لأنّ نفي الماضي بلفظ ﴿مَا﴾، آكد من نفي الزّمن الماضي بإدخال (لم) على المضارع. ولو قال: (لم تأتِنا) بالمضارع، فإنّ دلالة نفي الكون

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/308.
(2) أبو السّعود، إرشاد العقل السليم: 4/217.
(3) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/309.
(4) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/308.

المستمرّ، ليس لها فائدة في هذا السّياق، فليس الغرض بيان تجدّد وجوده في انتفاء المعرفة، بل المراد هو انتفاء المجيء بها من الأصل، فالنّفي بالماضي، هو نفي من الأصل؛ فلذا كان آكد.

معنى الباءِ ودلالتُها:

نفيُ المجيء ببيّنة تسويغُ العقلِ ومراودةُ القلب

تعلَّق شبهُ الجملة من الجار والمجرور ﴿بِبَيِّنَةٍ﴾ في قوله جلّ شأنه: ﴿قَالُواْ يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ بالفعل: ﴿جِئْتَنَا﴾، وهي للإلصاق والتّعليل[1]، أي: ما جئت متلبّسًا ببرهان يدلّنا على صدقك ويعيننا على الإيمان بك، فحكى ادّعاءهم أنّه لم يأتِهم ببيّنة، تعبيرًا عن المضيّ في عنادهم غير معترفين بما جاءهم من معجزات قاطعة[2]، وهذا محض افتراء منهم، لتسويغ كفرهم به.

دلالة التّعبير بالجملة الاسميّة:

كفر عاد محضُ عناد

آثر النّظم الكريم في قوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ﴾ التّعبير بالجملة الاسميّة دون الفعليّة، فلم يقل: (لا نترك آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ)؛ لأنّ الجملة الاسميّة آكدُ من الجملة الفعليّة، ويدلّ ذلك على أنّهم معاندون على ما هم عليه، غير زائلين عنه. والمعنى: ما يصح منّا - وصفتنا أنّا ثابتون على ما نحن عليه - أن نصدّقك، وصفتك أنّك لم تأتِ بحجّة بيّنة[3].

دلالةُ النَّفي بحرفِ ﴿مَا﴾:

إصرارٌ لا يزول، واستكبارٌ لا يحول

حكى النّظم الكريم أسلوبهم في النّفي القاطع، في قوله جلّ شأنه: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ﴾، فأدخل حرف النّفي ﴿وَمَا﴾ الّتي هي بمعنى ليس، وأكّدوا النّفي بإدخال (الباء) في الخبر للإغراق في النّفي[4]، فدلّ هذا الأسلوب على القطع بعدم

(1) محمّد الهلال، تفسير القرآن الثري الجامع: 12/48.
(2) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 7/3718.
(3) الطّيبيّ، فتوح الغيب: 8/106.
(4) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/309.

الإيمان، مهما كان، في قول هود ﷺ من برهان، فهم "ينفون إجابته نفيًا لازمًا قاطعًا لا يتردّدون فيه"[1]. والمعنى ما يصحّ من أمثالنا أن يصدّقوا مثلك مبالغة في نفي تصديقهم[2].

معنى الباءِ ودلالتُها:

تأكيدُ انتفاء التّرك إعلانُ بقاءِ الشِّرك

حكى النّظم الكريم تأكيد بقائهم على دينهم، في قوله تبارك اسمه: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، فأكّدوا نفي تركهم آلهتهم بالباء؛ للإعلام بأنّهم مُصرُّون على ما هم عليه غيرُ زائلين عنه، أي: ما يصح منّا أن نصدّقك ونحن متّصفون، بأنّنا ثابتون على ما نحن عليه[3].

فائدةُ الإضافةِ:

التّمسُّكُ بموروثِ الآباءِ، هو البرهانُ الظّاهر للأبناءِ

في قوله عزّ ذكره: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا﴾ أضاف الآلهة إلى ضمير المتكلِّم، دون أن يقول: (وما نحن بتاركي الآلهة)، للدّلالة على قوّة الاعتزاز بهذه الآلهة، كأنّهم منها[4] وهي منهم، وفيه إشارة إلى أنّهم لم يتركوها لكونها آلهتهم وورثوها عن آبائهم، وأنّهم يمتازون بها عن سائر الأقوام، كما حكى التّاريخ عن اتّخاذ كلّ قوم آلهة تخصّهم، وهذا شأنُ الأمم الضّالةِ أنَّها تتَّبع ما وجدت عليه آباءها، وفي حقيقةِ الأمر هم يتَّبعون ما تُمليه شهواتُهم، وتفرضُه عصبيّاتُهم، ويكون في مصالحِهم الدُّنيويَّة.

معنى حرف ﴿عَن﴾ ودلالتُه:

الإخبارُ بالانصرافِ عن الدَّعوةِ قطعٌ للأملِ في الإيمانِ

استعمل النّظمُ الجليل حرفَ ﴿عَن﴾ في قوله جلّ شأنه حكايةً عن قوم هودٍ ﷺ: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ﴾، للدّلالة على علّة

(1) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 7/3718.
(2) الطّيبيّ، فتوح الغيب: 8/105.
(3) الطّيبيّ، فتوح الغيب: 8/106.
(4) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 7/3718.

انتفاء تركهم آلهتهم، فجاء بالحرف ﴿عَن﴾ للدّلالة على المجاوزة، أي: لا نترك آلهتنا مجاوزين لها، ولا صادرين عن قولك لنتركها[1]. والمعنى: نفيهم أن يكون كلامُه علّةً لتركهم آلهتهم، فالتّركيب: ﴿عَن قَوْلِكَ﴾، فيه معنيان: الأوّل بمعنى: (وما نحن بصادرين عن قولك)، والآخر: التّعليل، بمعنى: (وما نحن بِتارِكِي آلِهَتِنا لقولك)[2]، وهذا إعلان منهم على ثبوتهم على إيمانهم وعبادتهم.

دلالةُ التّعبير بشبه الجملة:

من أفحش الضّلال العمى عن البيّنة، بسببِ الاستكبارِ على الدّعوة

حكى النّظم الجليل تقييدَ إيمانهم المنفيّ، بشبه الجملة ﴿لَكَ﴾، في قوله تعالى: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، فلم ينفوا إيمانهم على وجه الإطلاق، بأن يقولوا: (وما نحن بمؤمنين)، فيكون المعنى انتفاء إيمانهم كلّيّة، بل جعلوا عدمَ إيقاعهم الإيمان متعلّقًا به، أي: ما نحن بمؤمنين إيمانًا كائنًا لك، فأثبتوا لأنفسهم إيمانًا، وهو ما وجدوا عليه آباءهم، فدلّ على أنّهم نفوا الإيمان به وأثبتوا لأنفسهم إيمانًا غير ما دعاهم إليه، أي: وما نحن لك خاصّة[3] بمؤمنين. وهذا يشير إلى أنّهم ساقوا كفرهم مساق القضيّة الشّخصيّة، ولم ينظروا إلى الأدلّة أو يستمعوا بآذان قلوبهم إلى حججه وبيّناته.

نكتة تقديم الجارّ والمجرور:

تمامُ الحسدِ يظهرُ في تشخيص القضايا وتعيين البلايا

قدّم النّظم الكريم: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ شبه الجملة ﴿لَكَ﴾ على المسند ﴿بِمُؤْمِنِينَ﴾ وأصل الكلام أن يقال: (وما نحن بمؤمنين لك)، فقدّم الجارّ والمجرور؛ "للإشارة إلى اختصاص الكفر به وعدم التّسليم"[4]، فجعلوا كفرهم مختصًّا به، إيغالًا منهم في إظهار رفضهم لدعوته. كما أنّ جعل المسند مؤخّرًا في رأس الفاصلة،

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/309.
(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 12/98.
(3) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/309.
(4) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 7/3718.

يحافظ على النّسق الصّوتي الذي يُضفي تنبيهًا وتهييجًا للسّمع، لمواصلة الاستماع إلى المنظوم البليغ.

بلاغة التّرقّي:

عناد الجاحدين لا يَنفع معه دليل، ولا يُجدي معه تعليل

ذكر النّظم الكريم أنّ هؤلاء المعاندين، قد ترقّوا في بيان رفضهم، فالتّرقّي جاء بالانتقال في الإعراض من السّيّئ إلى الأسوأ، على نحو ما ذكرته الجمل الثّلاث: ﴿مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ﴾، ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾، فهي أقوال ثلاثة رافضة: أوّلها: ادّعاؤهم أنّه لم يأتِهم بدليل يدلّ على صحّة رسالته، وذلك عناد منهم لعدم اعترافهم بما جاءهم من معجزات، وثانيها: أنّهم ينفون إجابته نفيًا قاطعًا لا رجعة فيه، قائلين: ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ﴾، وثالثها: أنّهم لا يؤمنون بالحقّ إذ جاء، ولذا حكى الله تعالى عنهم: ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾[1].

❁ الفُروقُ المُعْجَميَّةُ:

البيّنة والآية:

الآيـــة عـلامـةٌ ثابتة، والبيِّنةُ دليل واضحٌ

الآية: العلامة الظّاهرة[2]، أمّا البيّنة فمن بانَ الشَّيْءُ وأبانَ إذا اتَّضَحَ وانْكَشَفَ[3]. وهي: الدّلالة الواضحة، عقليّة كانت أو محسوسة، والبَيان: الكشف عن الشّيء[4]. وفي الآية الكريمة نفوا المجيء ببيّنة؛ للدّلالة على نفي البرهان والحجّة، فالبيّنة "الحجّة الواضحة في الفصل بين الحقّ والباطل، والبيان: فصل المعنى من غيره، حتّى يظهر للنّفس محرّرًا ممّا سواه"[5].

(1) أبو زهرة، زهرة التّفاسير: 7/3718.
(2) الفيروزابادي، بصائر ذوي التمييز: (الآيات).
(3) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (بين).
(4) الرّاغب، المفردات: (بين).
(5) البقاعيّ، نظم الدّرر: 9/309.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الحادي والعشرون، سورة هود من الآية 41 إلى الآية 114
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1445هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الحادي والعشرون، سورة هود من الآية 41 إلى الآية 114 [إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 21 ، 808 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك :978-9948-768-18-0
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 21 : المجلد الحادي والعشرون، سورة هود من الآية 41 إلى الآية 114.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن- ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي :978-9948-768-18-0
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9725944 بتاريخ 2024/02/06م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»